

經部

欽定四庫全書 經部

周易圖書質疑卷十二至十四

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣楊簡中

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十二

休寧趙繼序撰

旅卦

䷷

初六

陰柔在下形為瑣瑣取災之道也斯王弼注為斯賤之役即下童僕之象也内初及重皆變離其初履錯然故有瑣瑣之象若能畜牝牛之順

則吉矣

- -

來知德曰艮為門二居艮止之中即次得安之象也中爻巽巽為近利市三倍懷資之象也童李鼎祚作僮云艮為閽寺僮僕貞之象也按内二變兌為澤故懷其資為説故得童僕重變鼎其二有實而仇不即故即次懷資得童僕之象

—

離為火三近之故曰焚其次變坤喪朋故曰喪其童僕重變晉而旅之不處者亦不得進故有為焚為喪之象安得康侯之馬蕃三接乎

一

處即次也離為兵有斧象外四變艮為止有處象下連二三則成坎坎為加憂心病故曰我心不快王弼曰斧所以斫除荊棘以安其舍者也李鼎祚曰九四失位而居艮上艮為山山非平坦之地拔重亦變艮

不獲其身則身不係于旅不見其人則人不交于旅
雖止其所而旅處者心不快也李光地曰四在旅而
處多懼之地也故雖得資與六二同而加斧以自防
衛其未忘戒心可知安得快然而安樂乎

一一

離為雉而射矢亦為兵之象虞翻曰五變乾體矢動
雉飛雉象不見故一矢亡矣成乾則二來應巳故終
以譽命王申子曰一矢亡言中之易也按重變遯物

不終遯故終以譽命亦小利貞之道也

虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高巢之象也按上居離極故有焚巢之象巢以喻旅之次處也二四即次于處故曰先笑三上焚次焚巢故曰後號咷備兑爲口故有笑號之象離爲牛焚巢則喪其牛爲易易矣變震則先笑後號咷者可幾于震來虩虩後笑言啞啞矣重變小過不可大事不宜上故有焚巢喪牛之

象胡炳文曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑旅上九則不中正而无應故先笑後號咷

彖

王弼曰旅者物失其所居之時也

來知徳曰本卦綜豐豐下卦之離進而為旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也

象

朱子曰愼刑如山不留如火

三

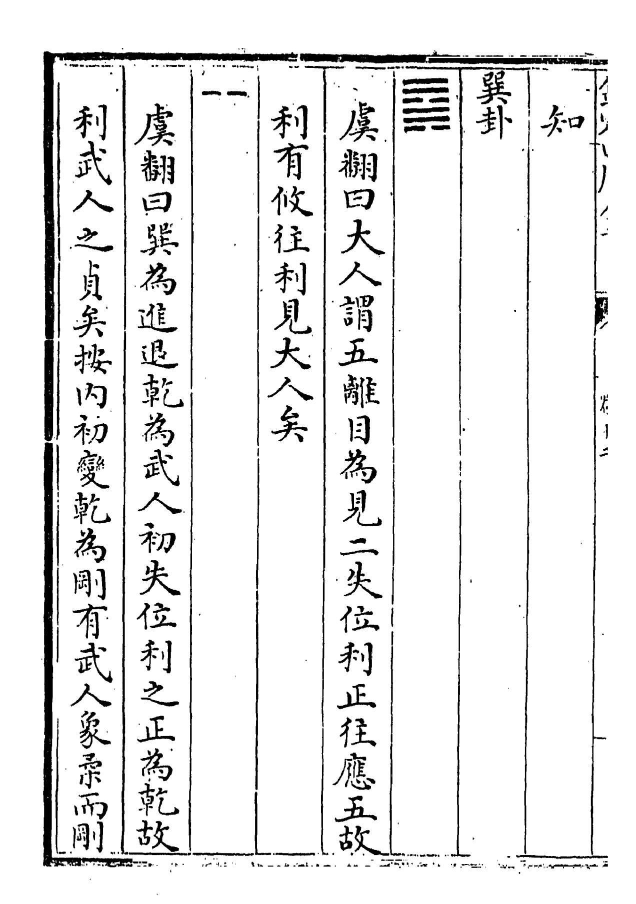
黄淳耀曰下即童僕以旅與下者謂視童僕如旅人也

五

虞翻曰逮及也謂二上及也

上

虞翻曰坎耳入兊故終莫之聞　李光地曰以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其无敬慎之心可

知

巽卦

☴

虞翻曰大人謂五離目為見二失位利正往應五故

利有攸往利見大人矣

— —

虞翻曰巽為進退乾為武人初失位利之正為乾故

利武人之貞矣按內初變乾為剛有武人象柔而剛

則貞矣重變小畜密雲不雨則巽之為進退不果也志在利往利見者可不用乾之武人乎蓋巽重乾而為小畜也

一

宋衷曰巽為木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下也按備兌而內二變艮又錯兌為巫故曰史巫紛若者紛紜有事之象也男曰覡女曰巫巽為少女故以巫言之重變漸則漸進者可以有利矣故史巫紛若

而利貞在焉此亦女歸之吉也馮椅曰周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害來知德曰初陰據陽位故教以男子之武二陽據陰位故教以女人之紛

一

巽為不果故曰頻巽内三變坎為加憂重變涣為離皆有頻巽之象蔡清曰涣亦以申命也一命而數申之三而瀆五而玩非上所好瀆命不從故涣非所

以救巽也當巽之時而欲以享帝立廟亦失其義也

二

上備離有田象三品應離三爻獲之多也外四變乾為健故能多獲重變姤為遇田獲三品遇有所獲則女壯之悔可亡矣　李鼎祚曰按穀梁傳曰春獵曰田田獲三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖

一

來知德曰三品者初巽為雞二兌為羊三離為雉也

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也按外五變艮為止故无初反震為動故有終庚者七日之數巽者重命之中故取義于庚先庚三日内巽三爻後庚三日外巽三爻也重變蠱蠱先甲後甲以行事巽先庚後庚以申命故其象相類貞吉悔亡无不利即元亨利涉大川也　程子曰過中則變故謂之庚十干戊己為中庚者變更之始也　張清子曰甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中

事之當更者也故謂之无初有終

上居巽極象與二同巽近利爲資離兵爲斧變艮爲

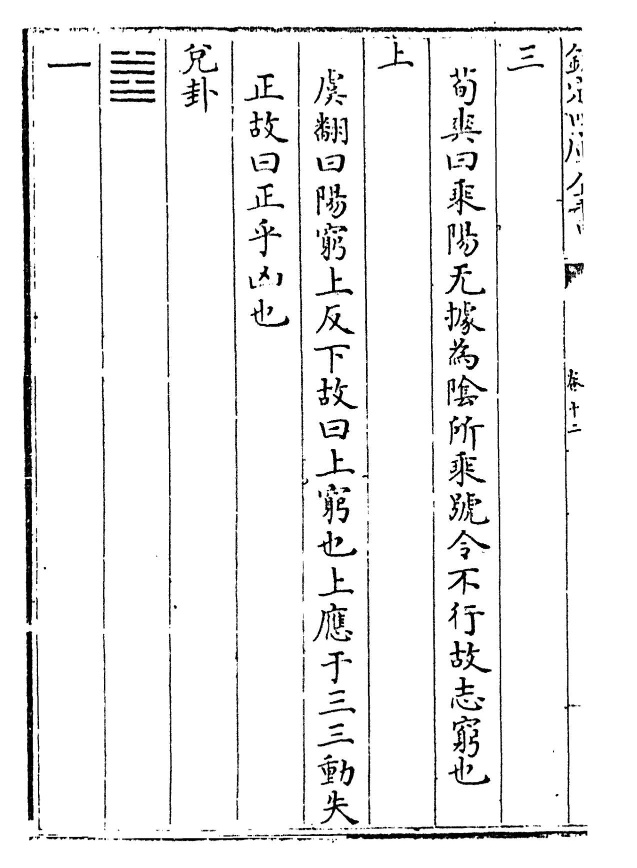
陷則喪之矣重變井井則反下矣其何以利往利見

乎喪其資斧即旅瑣瑣之凶也

象

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也

皆據陰故志行也

三

荀爽曰乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也

上

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也上應于三三動失正故曰正乎凶也

兌卦

䷹

一

說之中節為和和而不流故吉内初變坎為通和則无所不通重變困困不失亨亦可致和言不信而可信猶之行有疑而未疑也來知德曰咸去其心兊去其言故咸則无心之感兊則无言之說也

中實為孚其兊亦吉而居隂之悔可亡内二變震為動孚兊則誠无不動也重變隨是元亨利貞以為隨即元亨利貞以為兊安在不有孚乎吉而悔亡亦即

无咎之謂矣

二

下比二陽之内爲來兊之不利貞者也故凶内三變乾爲健健則來兊者不來矣重變夬揚庭孚號而不知塞兊之義者也故來兊凶其爲有厲不利甚矣

一

四當備巽之中巽爲進退不果故曰商兊未寧變坎爲疾而兊爲喜介以處之則疾有喜矣重變節則說

人者不說矣故商兌而介疾有喜何苦節之不可貞乎

一

五亦以中實爲孚然變震則震來虩虩剝之有厲者也重變歸妹妹以說歸非大義之正矣征凶无攸利故孚剝有厲也

李光地曰易中凡言厲者皆兼內外而言蓋事可危而吾危之也復五及此爻皆以剛中正居尊位而有

厲辭夫子又皆以位正當釋之是其危也以剛中正故能危也此有厲與夬有厲正同皆以九五比近上六所謂其危乃光者也

— —

亦兌之不貞者三比內故曰來上援下故曰引巽為繩有引象變乾為健則引兌者不引矣重變履履出于兌是以言為說而相引也兌入于履是相引而猶不遠于禮也雖履尾不咥而非亨矣

彖

虞翻曰兌口故說也

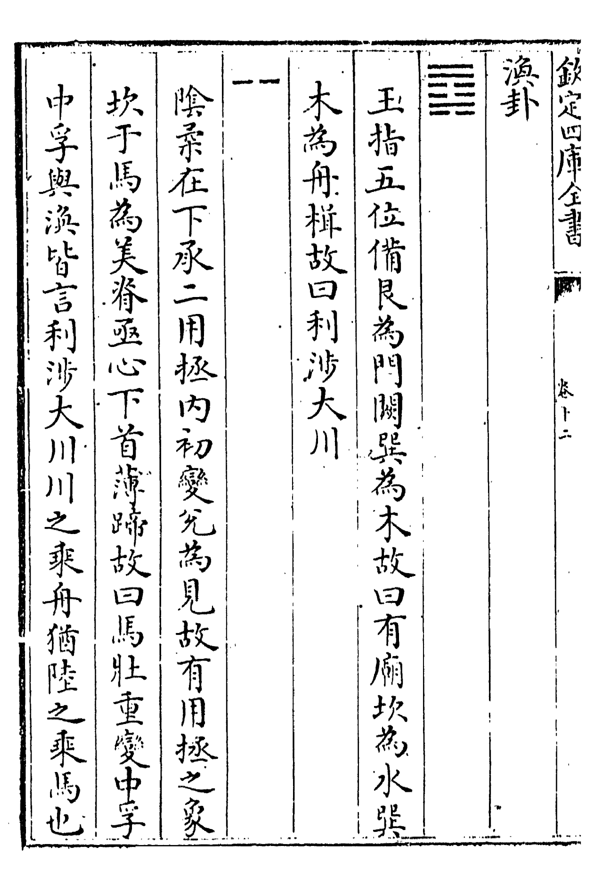
象

虞翻曰二陰同類為朋兌兩口對故朋友講習也

孔穎達曰同門曰朋同志曰友來聚曰講其所知習其所行

四

虞翻曰陽為慶謂五也

渙卦

䷺

王指五位借艮為門闕巽為木故曰有廟坎為水巽木為舟楫故曰利涉大川

— —

陰柔在下承二用拯內初變兌為見故有用拯之象坎于馬為美脊亟心下首薄蹄故曰馬壯重變中孚中孚與渙皆言利涉大川川之乘舟猶陸之乘馬也

拯而壯則利貞者爲之也

一

備震爲動有斧象巽爲木坎爲矯揉有机象備艮爲手有據机之象動而得位猶斧之得机也內二變坤爲裁机亦所以裁物也重變觀觀之盥薦顒止以假有廟者机設于廟中斧其机雖與涉川同利可也何悔之不亡乎郭雍曰九二之剛自外來而得中去危就安故有斧其机之象惟得中就安象傳所以言不

窮也

一一

此渙之能致其身者也內三及重皆變巽利往利見惟公而忘私者能之此渙躬之所以无悔也

一一

以陰乘陰有羣象外四變乾則渙其羣而元吉矣備艮為山有丘象羣去而得朋者多故曰匪夷所思重變訟渙其羣則訟之作事謀始者善矣渙有丘將有

利見之大人而无不利涉之大川也李光地曰孔安國書序云卬聚也則卬字即訓聚蓋常人徒知散之為散不知散之為聚也散中有聚豈常人思慮之所及乎

一

五位為王巽申命為大號居中正位此發號以濟渙者九家易曰坎水汗之象也按外卦變艮渙號渙居由時止而為時行也重變蒙則渙大號者正所以發

民之蒙也利貞故无咎俞琰曰散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之愈者號令也王居謂王者所居之位來知德曰誕告多方遷居正位雖其始不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統矣以義揆之則无咎也

一

位乘坎而外上及重皆變坎為血故曰渙其血本卦巽為長有去逖象渙則可以出矣渙其血去逖出其

亦有孚而心亨行尚者孚錢一本曰去不復來逖不復近出不復入其于坎血遠而又遠何咎之有來知德曰依小象渙其血作句渙其血者渙散其傷害也去逖出者言去遠方者得出離其遠方而還也

彖

來知德曰本卦綜節剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎而上同者節下卦兌三之柔上行而為

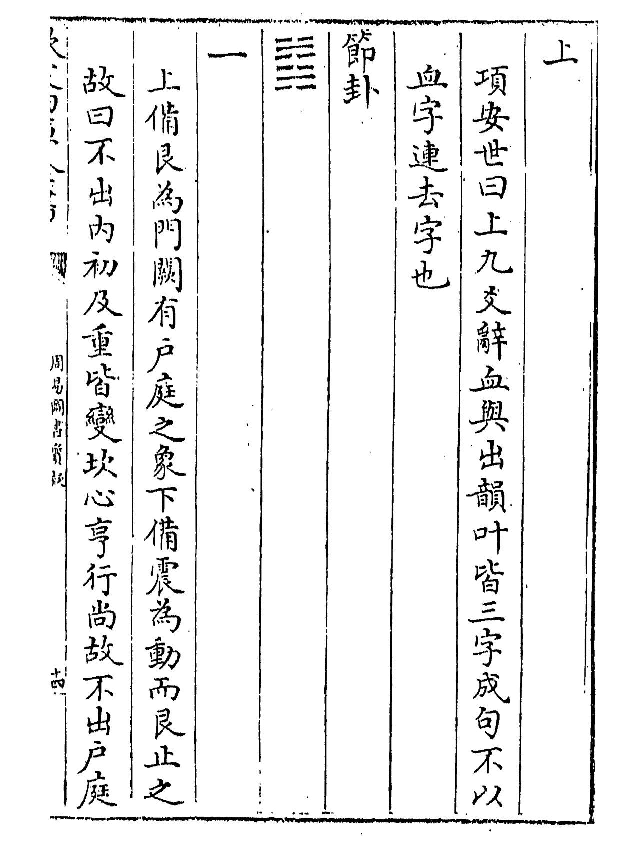
巽之四與五同德以輔佐乎五也　程子曰在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象　何楷曰王者之心渾然在中則不薦之孚直有出于儀文之外者宜其精神與祖考相為感格也

初

虞翻曰承二故順也

二

虞翻曰動而得位故得願也

上

項安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血字連去字也

節卦

䷻

一

上備艮為門闕有戶庭之象下備震為動而艮止之故曰不出內初及重皆變坎心亨行尚故不出戶庭

而无咎也

一 門庭亦艮象不出與初同初无咎者在下也二有凶者未應于五也備震而二變亦震不出門庭有震來之虩虩而无笑言之啞啞矣重變屯勿用有攸往所以為苦節也故有不出門庭之象

一一 以陰居陰不知所節嗟何及矣兌為口有嗟象內三

變乾乾惕以為嗟乃可无咎也重變需不節之嗟非有孚光亨矣安得利涉大川乎

一一

居艮之中節而安所止者也外四及重皆變兑兑則非苦而可安矣亨利貞故有安節之亨也

一

外五變坤坤土作甘故曰甘節此傳所謂當位以節中正以通者也重變臨元亨利貞故甘節吉往有尚

而不至八月之凶也

一一 即象所謂苦節不可貞者也來知德曰无甘節之吉故貞凶无不節之嗟故悔亡按外上變巽為伏苦節則一于伏矣重變中孚孚雖有信而苦節則信不及物安望利涉大川乎然節而信之貞凶之悔斯亡矣

一一 來知德曰節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛

外而柔內此剛柔分也剛得中此二五皆剛居中也

虞翻曰兌說坎險震為行故說以行險也中正謂

五坎為通也

彖

孔穎達曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪

任之優劣

三

何楷曰諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭

解三爻傳又誰咎語雖與此同然爻辭未嘗有无咎字

上

荀爽曰乘陽于上无應于下故其道窮也

中孚卦

☴☱

下兌為澤魚之所生豕之所牧也故曰豚魚上巽為水入兌澤中故曰利涉大川　來知德曰豚魚生于

大澤之中將生風則先出拜乃信之自然无所勉强者也本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象利于正也

一

虞燕皆安也中孚之初陽剛得應可以虞吉然有他則二三具德而不燕矣變坎為心病故有他重變渙假廟涉川所以萃其渙也不可以有他者也有他則非利貞矣不燕則不孚矣

大象近離有飛鳥象兌為口故曰鳴鶴兌陰位也故曰在陰備震而內二亦變震為動有鳴和象初在下子位也震仰盂好爵象也兌為說靡象也重變益則利往利涉而有所孚矣故有子和爾靡之象張浚曰二處二陰下為在陰其子和之謂初李光地曰易例凡言子言童者皆初之象好爵謂旨酒也靡謂醉也二有剛中之實德无應于上而初與之同德故有鳴

鶴子和好爵爾靡之象言父子明不出户庭也言爾我明不踰同類也吾與爾靡則惟二人同心而已

䷼

三四皆陰稱敵下

罷象兑為澤有泣象為口有歌象㦲者不定之辭上承于巽而巽為不果也變乾為陽陰疑于陽必戰故有得敵之象重變小畜其三説幅反目故得敵而鼓罷泣歌之无常也

一一

大象離而外四變乾而下連二三亦為離離合坎而日月相應故曰月幾望乾為馬備震亦為馬有匹象四乘三而承五故曰馬匹亡亦无咎重變履孚而有禮則高不危滿不溢故月望馬亡亦履虎尾不咥人之象也郭雍曰匹亦敵之類也得敵匹亡其道相反也李光地曰易中六四應初九而義有取馬者皆上不遇九五者也如六四遇九五則以從上為義而應

非所論易例皆然而此爻尤明月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者无有私羣遠初之象也

一

虞翻曰巽繩艮手故攣按五剛有孚攣如者孚之至也傳所謂孚乃化邦者也備艮而變亦艮為止攣如則止之者固矣重變損其五旅弗克違故有孚攣如也

一

巽為雞雞曰翰音而兌為口巽為高故曰翰音登于天然非利貞之孚矣外上變坎為通故有翰音之象為陷則登于天者不可登矣故凶重變節苦節不可貞故翰音登于天亦不足以為孚也

彖

王肅曰三四在内二五得中兌說而巽順故孚也中孚之象外實内虛有似可乘虛木之舟也

象

崔憬曰流風令于上布澤恵于下中孚之象也　楊萬里曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也　來知德曰兌為口舌議之象巽為不果緩之象

初

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

二

朱震曰荀子所謂同焉者合類焉者應也

四

絶其類應上從于五

上

孔頴達曰虛聲无實何可久長

小過卦

☶☳

陰為小陽為大下備巽為雞有飛鳥之象上備兌為口故曰遺之音虞翻曰上陰乘陽故不宜上下陰順

陽故宜下

⚋ 鳥之取象同彖飛而不下以逆得凶内初變離為雉亦飛鳥也重變豐日之中而飛鳥以上下過之不利貞者也凶其可勿慮乎

⚋ 陽在上有祖象陰在下有妣象故曰過其祖遇其妣五君二臣陽于三四故曰不及其君遇其臣備巽而

內二亦變巽巽陰為伏故有遇妣遇臣之象重變恒遇妣遇臣則庶可利有攸往矣其无咎而亦在利貞也來知德曰本卦陰過乎陽陰陽不可相應六爻以陽應陰者皆曰弗過以陰應陽者則曰過之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是當過而不過无咎之道也

一

來知德曰弗過者陽不能過乎陰也防之者當備懼

防乎其陰也若不防之而反從之則彼必戕害乎我而凶矣按備兌為毀折有戕象内三變坤陰疑于陽當防其戰野之戕而不可從也重變豫小過而豫防之則不從而戕免矣當建侯行師而可不防其過乎

一

弗過亦與三同而四比乎五則反遇之矣然遇而往則有厲不可不戒也惟當勿用以永其貞耳外四變坤以陽遇陰之象永貞即坤之利永貞也重變謙君

子有終故弗過遇之而永貞也永貞則有終矣

卦大象近坎為水備兌而外五亦變兌為澤有致雲雨之象然下无應則密雲不雨也西郊陰方陰柔而不當位故象與小畜之象同備巽繩為弋入為取艮山兌澤為穴公謂三四蓋以臣而過其君者也重變咸而不克利貞非取女之吉也弋取在穴其安免于過乎

飛鳥不宜上而上則離于弋取者之手矣亦以逆得凶者也外上變離為麗故曰飛鳥離之合坎為險故曰是謂災眚重變旅其上鳥焚其巢故有飛鳥離凶之象

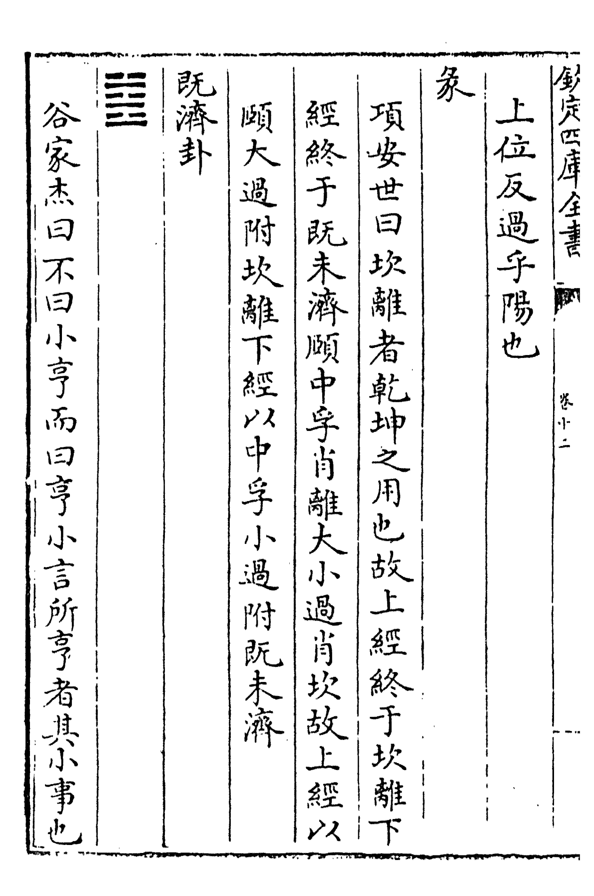
來知德曰此與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰勿遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于

上位反過乎陽也

象

項安世曰坎離者乾坤之用也故上經終于坎離下經終于既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟

既濟卦

谷家杰曰不曰小亨而曰亨小言所亨者其小事也

上坎為輪為曳故曰曳其輪坎水有險初象為尾故曰濡其尾曳濡咎也然變艮為止故无咎重變蹇而難在前故有曳輪濡尾之象无咎者得利西南之道也

下離中女有婦象茀以蔽車坎輿在前有茀象坎為盜有喪象故曰婦喪其茀然内二變乾為健喪者勿

逐而可得離為日七日者隂陽之數極于六而七則變也王肅曰二五相應故七日得也按重變需有孚光亨故喪茀而勿逐七日得則亦與涉大川者同其利矣

重剛克濟故舉高宗伐國以示其象上坎為隱伏故曰鬼方數應三爻故曰三年克之内三變震則三從隂小人故曰勿用干寶曰離為戈兵故稱伐坎當北

方故稱鬼按重變屯其勿用有攸往者非不往也慎
于除難也故有高宗伐鬼方之象
二
外四變兌為澤而乘坎水將用濟矣連三五則為乾
有衣象故曰繻有衣袽涉坎水而不忘脩治之用恐
其隔也故曰終日戒日亦離象也重變革已日乃孚
故不忘終日戒也既濟而慎于革悔于是乎亡矣
一

離東坎西兩卦相承有鄰象離為牛為兵為殺夏祭曰禴殺牛雖豐然不如禴當其時之受福也外五變坤為子母牛故有殺牛之象為吝嗇故有禴祭之象重變明夷利艱貞故殺牛不如禴祭也程子曰東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二潘士藻曰東西者彼此之詞不以五與二對言

上有首象居坎之極臨于險矣故曰濡其首厲變巽

為入為伏濡其首則入水而伏矣重變家人女貞雖可以正家而當終亂則不足以有濟也濡首何所利乎

象

虞翻曰中謂二

象

坎險有患象離明有思而預象

龔煥曰水上火下雖相為用然水決則火滅火炎則

水涸相交之中相害之機伏焉故君子思患而豫防之能防在乎豫能豫在乎思

三

虞翻曰坎為勞故憊也

未濟卦

☲☵

坎為水狐陰獸也象當于離取之陰為小故曰小狐卦之剛柔失正不利于濟故曰汔濟濡其尾　朱子

曰汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也

— — 初居坎下象為尾變兌為澤故有濡尾之象重變睽為乖濡尾之吝雖小事其可吉乎

—— 姚信曰兩陰夾陽輪之象也處中而行故曰貞吉按曳輪取象與既濟初九同內二變坤曳輪者得坤之柔也貞吉即坤之安貞吉也重變晉曳輪則不輕進

于以受錫馬三接之吉可矣

陰柔不可獨濟故征凶坎水為大川下比于二則利涉矣内三變巽為進退不果故征凶為木為風故利涉大川重變嵒為取新而未濟則新尚未取征非利也然利涉大川則有可以濟者在也化凶而為元吉亨是在君子慎之而已

外四變艮而連二三則為震故不為止而有震用之象未濟之四反既濟之三故取象從同既克則當有賞震為大塗故曰大國重變蒙利貞故貞吉則悔亡伐鬼方而三年有賞此亦亨行時中而未濟者可濟也耶琛曰震乃摯伯之名王季妃大任父也

——

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔按外五變乾陽為君子而在離中故曰君子之光以虛中應剛中故曰有

孚吉重變訟其五元吉故貞吉而有孚君子之光其斯為利見之大人乎雖涉大川亦何不利之有

酒象水而養陽則近于火得離坎之用者也然飲者不可沈湎濡首象與旣濟上同中實為孚上非其位故曰失是外上變震飲酒濡首則不止于喪匕鬯也有孚失是安得虩虩者有笑言之啞啞乎重變解過于緩矣故有飲酒濡首之象知失是而戒之雖得來

復往夙之吉可也

象

何楷曰愼辨物者物以羣分也愼居方者方以類聚也

五

虞翻曰動之正乾為大明故其暉吉也

周易圖書質疑卷十二

周易圖書質疑卷十三

休寧趙繼序撰

太極圖

一

此大傳所謂易有太極也太極者天地之元萬物之本橫之為一上下無不該縱之為丨中正無不貫旋之為○終則有始如環無端孔子特揭大原以示人所謂形而上者謂之道也兩儀遞生以下所謂形而

下者謂之器也

邵伯溫曰天地萬物莫不以一為本原于一而後衍之以為萬窮天下之數而復歸于一一者何也天地之心也造化之源也

程迥曰太極者乾坤未列無象可見大衍未分無數可倚

鄭維嶽曰繫辭傳中乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫皆此二畫之所生而坤又乾之所生乾者一而已

一者太極也

詹景鳳曰昌謂一為太極天地混合未判一自恒在彼混合必合為一也此一竟先後天而不化不以數生而有不以數未生而無亦不以數盡而散盖天地大造真種子精之至也故曰太極

鄭敷教曰乾坤者已分之太極太極者未分之乾坤其所取名義亦還因乾坤之合義以名之乾曰大哉

乾元坤曰至哉坤元夫太者大之義也以其大之無形象故曰太也極者至之義也以其至之無方所故曰極也此時元牝未剖萬象杳茫不得謂之有矣然有一渾渾淪淪之體爲萬象之槖籥又不得謂之無也是以聖人道其有弗道其無曰易有太極

兩儀圖

⚊ 太陽

⚌ 太陰

此大傳所謂是生兩儀也兩儀者以氣言之則為陰陽以質言之則為柔剛以數言之則為奇耦以徳言之則為健順專畫一而陽可以包陰分畫一一而陰可以配陽程迥曰兩儀者乾坤之初畫也

四象圖

⚌ 重陽　⚍ 陽雜于陰

⚏ 重陰　⚎ 陰雜于陽

此大傳所謂兩儀生四象也四象者在天則為四時

在地則為四方在人則為四德按朱子以二畫之奇為太陽二畫之耦為太陰二畫之一奇一耦為少陽少陰陰陽之分太少始見於漢書律歷志易但言陰陽未嘗言太少也今取大傳之言重言雜者以名之曰重陽重陰陽雜于陰陰雜于陽　傳言因重謂八卦重為六十四卦也然由一畫之陰陽而二之三之是亦可謂重陽重陰矣傳言相雜謂六爻之分陰分陽迭用柔剛也然由一畫之陽而加一陰二陰由一畫

畫之陰而加一陽二陽是亦可謂陽雜于陰陰雜于陽矣

程迥曰四象者乾坤初與二相錯而成也劉牧以九六七八為四象夫物生而後有象象而後有滋滋而後有數謂之九六七八矣是數也非象也孔疏以金木水火為四象夫見乃謂之象形乃謂之器四者既有定形是器也非象也

八卦圖

☰乾三畫重陽　☳震　☵坎　☶艮一陽雜于二陰

☷坤三畫重陰　☴巽　☲離　☱兌一陰雜于二陽

此大傳所謂四象生八卦也八卦者在法象則為天地雷風水火山澤在性情則為健順動入陷麗止說在人倫則為父母長男長女中男中女少男少女

程逈曰八卦者乾坤初二三相錯而成也

徐在漢曰同一乾坤也以其一神則謂之太極以其

兩化則謂之兩儀奇叅耦中乾體而有坎象耦叅奇中坤體而有離象故謂四象乾體而有坎象則震艮之形成矣坤體而有離象則巽兌之形成矣故謂之

八卦

吳隆元曰夫子於本章但言極儀象卦之相生未嘗明言何者是太極何者是兩儀何者是四象而于第九章見其義其曰分而為二以象兩非兩儀乎揲之以四以象四時非四象乎然則大衍之數五十其用

四十有九虛一不用即是易有太極矣此可見夫子之所謂太極兩儀四象以蓍策而言者也

李綂曰傳曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽此象所以生卦而為易之所有者蓋即揲蓍之法也大衍之數五十渾淪合一所謂易有太極也其用四十有九為用則其一為體矣一體一用所謂太極生兩儀也分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒于扐以象閏所謂兩儀生四象也四營而成

易十有八變而成卦變雖十有八而營之法皆四象所謂四象生八卦也惟其為揲蓍之法故曰易有若泛及于兩間陰陽之氣化則不得謂之易有太極易有四象矣

按吳氏李氏據蓍策言太極兩儀四象八卦以經揲經可謂至當其原皆自韓康伯注以五十不用之一為易之太極悟來竊嘗隶象說而定之一為太極當從韓氏象兩為兩儀當從吳氏合象兩象三象四象

閏為四象當從李氏此外諸家紛紛言儀象者皆可置之不論不議矣惟蓍策之數固本天地人物生生自然之次第以揲之易冒天下之道理無不合數無不通是則易之所有即兩間陰陽氣化之所有也特世傳太極諸圖未免各見其所見而于易義相違因為芟煩舉要以質世之知易者

六十四卦圖

重乾

乾重坤為泰

乾重震為大壯

乾重巽為小畜

乾重坎為需

乾重離為大有

乾重艮為大畜

乾重兌為夬

重坤

坤重乾為否

坤重震為豫

坤重巽為觀

坤重坎為比

坤重離為晉

坤重艮為剝

坤重兌為萃

重震

震重乾為无妄

震重坤為復

震重巽為益

震重坎為屯

震重離為噬嗑

震重艮為頤

震重兌為隨

重巽

巽重乾為姤

巽重坤為升

巽重震為恒

巽重坎為井

巽重離為鼎

巽重艮為蠱

巽重兌為大過

重坎

坎重乾為訟

坎重坤為師

坎重震為解

坎重巽為渙

坎重離為未濟

坎重艮為蒙

坎重兌為困

重離

離重乾為同人

離重坤為明夷

離重震為豐

離重巽為家人

離重坎為既濟

離重艮為賁

離重兌為革

重艮

艮重乾為遯

艮重坤為謙

艮重震為小過

艮重巽為漸

艮重坎為蹇

艮重離為旅

艮重兌為咸

重兌

兌重乾為履

兌重坤為臨

兌重震為歸妹

兌重巽為中孚

兌重坎為節

兌重離為睽

兌重艮為損

此大傳所謂剛柔相摩八卦相盪及八卦成列象在

其中因而重之爻在其中也重卦本于伏羲以大傳叙古帝取十三卦定之八卦重為六十四卦以大傳相盪因重之說定之若邵子二分為四四分為八其義固本于易八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四則非伏羲重卦之指矣

潘元懋曰康節謂儀象卦二而四四而八是矣若八卦之上又有十六三十二兩截竊恐只是康節之易耳蓋繫辭傳云八卦相盪又云因而重之又云八卦

相錯則八卦旣成之後于每卦之上各加八卦以成六十四卦可知不然則一畫而二二畫而四四畫而八旣有儀象卦之名矣何四畫而十六五畫而三十二其名畧不經見耶

歸有光曰伏羲之作止于八卦因重之如是而已矣初無一定之法亦無一定之書而剛柔之上下陰陽之變態極矣夏為連山商為歸藏周為周易經別之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易即連山而在

連山即歸藏而在歸藏即周易而在周易未嘗别有所謂伏羲之易也後之求之者即其散見于周易之六十四卦者是已

天地全數圖

十九八七六五四三二一

此大傳所謂天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也易本天地之數以為數始于一終于十放之則百千萬億晉由此出約之則復合為一一

者太極也方伏羲氏畫卦時仰觀于天而畫一俯觀于地而畫一一為一而一一即為二也中觀于人而三畫之兼天地之一奇一耦也二奇一耦而得四二耦一奇而得五數至五而中矣由是五交一而得六五交二而得七五交三而得八五交四而得九五交五而得十數至十而成矣昔人謂此十字伏羲畫卦所為倉頡因此而字之如人之字育為之滋長變出他文學者當細攷之不可以常字觀洵確論也

馬衍曰易學只十二字天地一二三四五六七八九十是也此謂畫前象數本于二元一爻之變化易曰知變化之道者其知神之所為乎象數神之所為也

伏羲本之畫卦者也

天地分數圖

九七五三一

十八六四二

此大傳所謂天數五地數五也天統陽陽數奇故一

三五七九屬之地統陰陰數耦故二四六八十屬之

天地合數圖

九四

二七

五十

六一

三八

此大傳所謂五位相得而各有合也蓋一得六而合二得七而合三得八而合四得九而合五得十而合

此陰陽合徳自然之數也東北陽也故以一三而合六八者位之西南陰也故以二四而合七九者位之中央陰陽之中也故以五十相合者位之世儒傳此以為河圖之數不知作圖者本于易而反謂作易者本于圖自昔至今并為一談抑何其弗思之甚也

按鄭康成註大衍之數曰天地之數五十有五天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無配未得相成地六

成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并而大衍之數成焉據此則五位之圖數瞭然矣豈非後之作圖者所自出乎但五行生成之序乃秦漢方士家言不當援以證經大易由太極而兩儀而四象而八卦原未嘗及五行也

郭雍曰漢志雖有五行之說而于易無所見故五行出于歷數之學非易之道也

按五行非易道郭氏此言可闢諸儒之紛紜舛錯矣

天地積數圖

九積之為二十五　七積之為十六　五積之為九　三積之為四　一

十積之為三十　八積之為二十　六積之為十二　四積之為六　二

此大傳所謂天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五也天地之數五十有五而大衍之數五十者去參天兩地之五數而以五十舉其全也大衍之數五十而其用四十有九者去其一不用而以七七

之蓍數求八八之卦數也四十九數之所用莫非一數之所用也一者太極也由參天兩地而三數之則為參伍之數由參伍而三數之則為四十有五之數其三數之者易有三極之道也而要皆本于天地之數之變化也故觀乎一二三四五六七八九十之數而知天之所以為天地之所以為地天地之所以生萬物萬物之所以貴乎人凡羲皇之畫八卦六十四卦其數悉出乎此矣

程子曰數始于一備于五小衍之而為十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損一以為用

參兩倚數圖

八　七　六

九　五　一

四　三　二

此大傳所謂參天兩地而倚數也惟天統陽自一至

九皆陽數也惟地統陰自二至十皆陰數也然數主生而不主成故用數者在五位以五位分之天之一三五為參地之二四為兩此參兩所由立矣合參兩為五五者數之中也故居中以御外一三七九陽數也故居四正二四六八陰數也故居四維凡數以九為極陽數無十陰數無一而此數以陽統陰故不列十數其合之為四十五者則參伍以盡其數之變者也蓋陽數極于九陰數極于六合九六則為參伍以中

五乘一九乘三七乘二八乘四六而參伍之數成焉橫數之為二四九為三五七為一六八而參伍之數成焉縱數之為一五九為二六七為三四八而參伍之數成焉參其參為九參其兩為六九六固參伍之數也兩其兩以乘參為七兩其參以乘兩為八七八亦參伍之數也故大傳之言易道者又曰參伍以變錯綜其數實與參兩相為表裏矣

陸九淵曰數偶則齊數奇則不齊惟不齊而後有變

故主變者奇也一三五七九數之奇也一者數之始未可以言變自一而三自三而五而其變不可勝窮矣故三五者數之所以為變者也三者變之始五者數之終參伍以變而天下之數不能外乎此矣

世儒傳此以為洛書之數然其數不自陳圖南始也易緯乾坤鑿度九宮篇所列陰陽十五之法已然是知數之所傳久矣十五者即參伍也特人未悟其義耳鄭漁仲謂參伍以變洛書數也言洛書者莫如易

大傳參伍之説其證以三五可稱有讖其目以洛書則舊名之相仍者也

大傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情其言明辯晳矣而世儒必謂龍馬負圖出河則其文以畫卦其説不出于經信如所傳特觀鳥獸之文之一事耳俯仰遠近何以稱焉夫衆言淆亂則衷諸聖吾

惟奉孔子以定一尊可也

大傳曰河出圖洛出書聖人則之此後世言河圖洛書者之所本也按鄭康成引春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇合天地九六隂陽之數以為書而其書已亡是但言河洛圖書而未嘗言圖書所出之世所載之數也禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作

八卦揚雄覈靈賦曰大易之始河序龍圖洛貢龜書由是其世有可考矣然孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九遂因而第之以成九類劉子駿班孟堅皆主此而考其世者又互異矣陳圖南始以二圖與伏羲四圖傳之穆伯長种明逸由是其數有可稽矣邵子得穆之傳以十為圖九為書劉長民得种之傳以九為圖十為書而稽其數者又

互異矣他若竹書紀年言黄帝五十年龍圖出河淮南子言黄帝濟河洛之間而受緑圖諸家所引緯書有言堯沉璧於河而元龜負圖者有言舜東觀于河而黄龍負圖者有言湯觀洛沉璧而獲黄魚黒玉之瑞者有言武王觀河沉璧而赤龍吐元甲之圖者至于三代河洛出圖書則漢書郊祀志之説也述山氏歸藏氏與伏羲氏皆得河圖則姚信之説也包犧肉燧皇之圖而制八卦則魏博士淳于俊之説也紛紛

籍籍不可究詰豈足奉爲典要乎當二圖初出時易家咸謂羲畫周經本此以作而旁通曲證迭相發明于其後惟歐陽永叔司馬君實獨不肯信而廖氏偁至詆爲怪妄之尤甚者宋季有俞氏琰據書顧命以河圖與天球同爲玉石之類舉衆說而一空之是皆不惑于哤言者矣

宋濂曰八卦洪範見之于經其旨甚明若以今之圖書爲河洛之所出則數千載之間孰傳而孰受之至

宋陳圖南而後大顯耶其不然也昭昭矣

歸有光曰河圖洛書聖人則之者此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏于博士學宮而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受固已沉淪詭秘而為學者之所疑矣

自朱子作易本義啟蒙標舉孔說邵圖而學者宗之

至今每讀易至此心竊疑焉至于河圖配卦析一補艮析二補兌析三補震析四補巽尤不協于自然之數歷攷諸家易解獨取漢之劉氏宋之歐陽氏以八卦為河圖一言即其義思之而乃悟有象之謂圖有辭之為書象不外于奇耦是圖即伏羲所畫之八卦六十四卦也其謂河出圖者羲都于陳河乃陳之域也大傳曰書不盡言言不盡意又曰繫辭焉以盡其言是書即文王所繫六十四卦之辭周公所繫三百

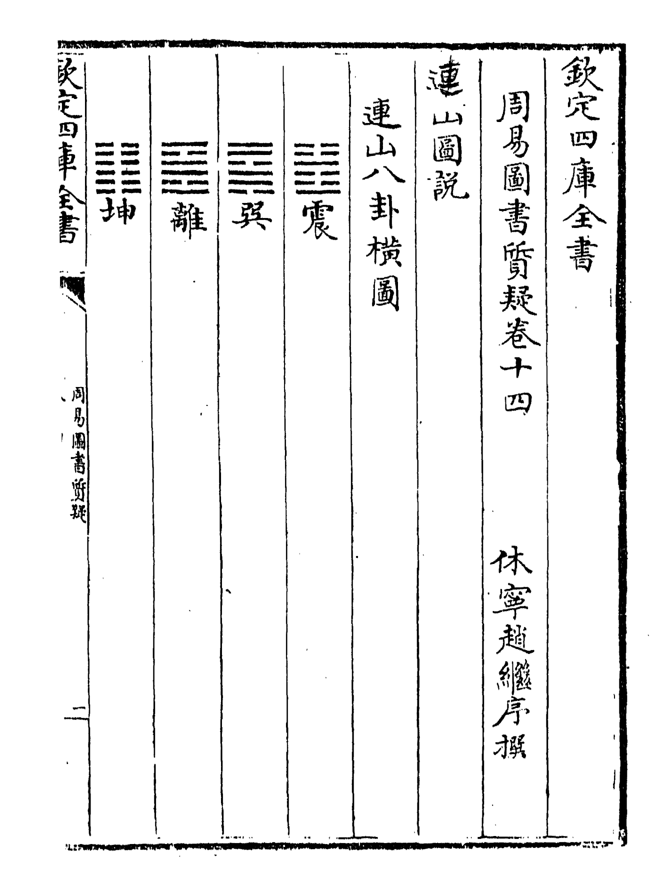
八十四爻之辭也其謂洛出書者周興于雍洛乃雍之浸也周禮雍州其浸渭洛關中記洛水一名漆沮禹貢漆沮既從又曰東過漆沮是也馬衍曰所謂圖者易之圖也爻畫竒耦之象也包犧氏作也所謂書者易之書也繫象之辭也文王周公作也羲皇出于河周家宅于洛故曰河出圖洛出書也圖書未作聖人則神物效變化象吉凶而作圖書圖書既作則則圖書也　按此論先得我心從來言河圖洛書者無此精確可以懸日月而不刊矣

顧命河圖在東序與大訓在西序相配大訓為文武之謨訓則河圖疑即文周繫辭之羲圖也世守寶書等于重器故各陳之論語曰河不出圖蓋夫子欲興易道于天下而世莫宗予因慨然寄思于羲文之時與鳳鳥不至同嘆乃傷耆德之不降文明之不章也禮運言山出器車河出馬圖二者對舉自當别有所指或亦出于漢儒之傅會未可知耳夫龍馬之象本于乾坤龜甲之文原于卜兆創其說者或寓言以取

義而守其說者遂穿鑿以背經是足慨矣至于洪範九疇不過如臯陶謨九德中庸九經之類其曰天錫猶之天敘天秩云爾安所取諸戴九履一左三右七二四為肩六八為足而五居中之象廖氏偁亦言洪範九疇聖人之法非有龜書出洛之事也諒哉
按程子謂陰陽闔闢便是易作易者自天地幽明至于昆仲草木無不合又謂觀兎可以作卦其易傳固不及河圖洛書也朱子用河圖洛書矣然謂聖人作

易之初仰觀俯察見得盈天地之間無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非徒河圖洛書為然是亦未嘗專泥其說也歸震川謂宋儒以自得之見求聖人之心于千載之上雖有成書而多所未盡頼後人因其端以推衍之然則奉大傳為折衷闢羣言所亂雜或者亦黙㑹之遺意乎

周易圖書質疑卷十三

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十四

休寧趙繼序撰

連山圖說

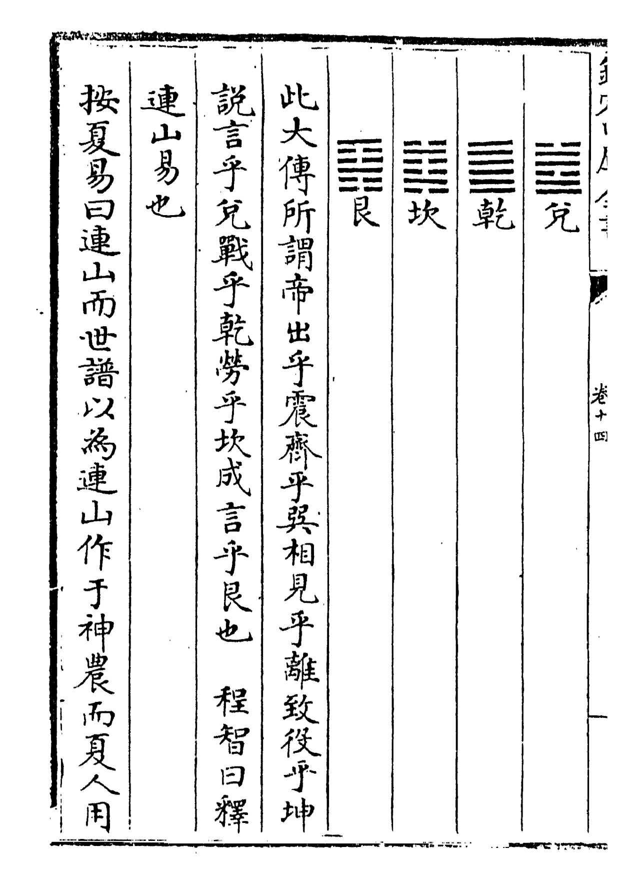
連山八卦橫圖

☳震

☴巽

☲離

☷坤

☱兌

☰乾

☵坎

☶艮

此大傳所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮也　程智曰釋連山易也

按夏易曰連山而世譜以為連山作于神農而夏人用

用之商易曰歸藏而世譜以為歸藏作于黄帝而商人用之杜子春又以連山為伏羲之易周禮太卜掌三易之法其經卦皆八其别皆六十有四秦火後失其傳隋河間劉光伯偽造連山易上之為人所訟而桓谭新論云連山八萬言歸藏四千三百言唐藝文志載連山十卷司馬膺注隋經籍志載歸藏十三卷薛貞注恐皆偽書不足徵信今亦久淪于澌滅矣宋朱日華所輯三易備遺用志頗勤然多牽合于五

行六甲之説豈有當乎要之説卦中固已揭二易之精微以示人矣是在好學深思者紬繹而自得之

連山八卦圜圖

離　坤　兌　乾　坎　艮　震　巽

邵子以此圖為文王卦位今按圖中專明歲序流行之次第與大傳帝出乎震一章相合蓋夏之連山易也孔子曰吾之杞而得夏時焉此之謂也若以圖屬文王全與周易無關其曰出震固夏用寅正之明徵矣

朱元昇曰即夫子說卦之辭證夏時之候立春在艮實應連山首艮之說故夫子于兌之方表而出之曰兌正秋也于艮之方表而出之曰萬物之所成終而

所成始也若夫文王作周易建子正而謂行夏之時然與否與　按周正建子自武王始非文王也但文王時尚用丑正周公時必用子正今以寅正列卦位其為夏易無疑

又曰夫子不言乾坤而曰神也者妙萬物而為言者也乾坤其神矣乎噫非此一章無以明乾坤神六子之用非此一圖無以明此一章例連山之易

王應麟曰連山首艮艮萬物之所終始也八風始于

不周卦氣始于中孚此本易緯稽覽圖說冬至為歷元黃鍾為律本北方終隂而始陽故謂之朔方　按朱氏謂立春在艮盖本稽覽圖及京房易以震離兌坎各主一方為二至二分用事之日也然由王氏艮屬冬至推之則出震為立春齊巽為春分見離為立夏役坤為夏至說兌為立秋戰乾為秋分勞坎為立冬實合夏正建寅之統寅主東方于卦屬震于時屬立春此理數之顯然可見者然則連山何以謂之首艮也曰艮

位東北冬之終即春之始特溯其元而言之也猶之歸藏首坤坤亦居八卦之終終則有始故謂首艮首坤耳

陳第曰文王按卦繫彖既以文闡圖矣且自乾至未濟以正對反對為自然次序此即文王之圖也義至深矣乃區區取其小成而更其位次何為耶蓋緣說卦有出震齊巽之言好事者從而附會之耳不知錯舉八卦以運氣機見羲圖之卦位若有定也而卦氣

之流行實無定也離未嘗不南坎未嘗不北震未嘗不東兌未嘗不西安可别繪一圖而配先後天乎

按連山爲天易天莫大於時說卦帝出乎震章夫子已明指歲功言之稽覽圖以震離兌坎各主一方其餘六十卦卦有六爻别主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分是四百二十分六七四十二是每卦得六日七分也京君明鄭康成皆用其說邵子别有卦氣圖以乾坤坎離爲主

餘六十卦分直從同其言曰易有三百八十四爻真天文也體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也圖不載經世中漢上朱氏以為出于李漑者近是然漑亦傳自陳圖南者也蔡季通曰康節之法亦用六日七分蓋其所從來者久矣劉牧曰易緯及鄭氏雖以坎離震兌四正之卦爻減乎二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭

不同矣

朱元昇曰一卦六爻爻各值一日又總直七分何其參差而難齊也況自冬至起于中孚至大雪終于頤盡變三易之位序其穿鑿無據皆出于私意矣

按易冒天下之道旡方旡體隨人所見各成其用卦氣之周歷數在京郤自有傳于古而得于心者非必盡爲無據也特未知果合聖人作易之指否耳若連山之爲夏時大傅已有明訓竊嘗倣其意以震巽離

坤兌乾坎艮八卦分為八宮以二宮主一時震巽為春離坤為夏兌乾為秋坎艮為冬每宮所隸之七卦各主六日九時五刻二分零十五日二時半為一候如正月初一日子時一刻立春屬震所隸之第一卦則初七日酉時六刻二分屬震所隸之第二卦餘倣此三候而周一宮計四十五日七時半總八宮二十四候計三百六十五日零其數當期其法亦與六日七分相近惟八宮所隸之卦或用一卦重為八卦之序或用八卦參伍錯綜之序有未敢輕定者故不另繪六十四卦圖圖而

附其說于此

周易圖書質疑卷十四